起世因本經卷第十

隋天竺沙門達摩笈多譯　　取

最勝品下

復次諸比丘其彼光明日大宮殿縱廣五十一踰闍那上下四方周匝正等七重牆壁七重欄楯七重多羅樹普皆圍繞雜色間錯以為莊嚴彼諸垣牆皆為金銀瑠璃頗梨及赤真珠車渠馬瑙等諸七寶之所成就普四方面悉有諸門彼等諸門各有樓櫓却敵臺觀及諸樹林池沼園苑其中悉生種種樹種種葉種種華及種種果種種香熏復有種種諸鳥鳴聲諸比丘其彼日天大宮殿中有二種法立其宮殿四方如宅遥看似圓諸比丘其日大宮殿多有天金及天頗梨間錯成就兩分天金清淨無垢離諸穢濁皎潔光明其一面以天頗梨成淨潔光明善磨善瑩無垢无穢諸比丘其彼日天大宮殿中有五種風吹轉而行何等為五所謂一持二住三隨順轉四波羅呵迦五將行

南金

復次諸比丘其彼日天大宮殿前別
有無量諸天先行無量百天無量千
天無量百千諸天而行行時各各常
受安樂牢行牢行有是名字又諸比
丘其彼日天大宮殿中有閻浮檀妙
華出生其華上高十六由旬廣八由
旬而彼華中其日天子及內眷屬入
彼華中以天五欲功德和合具足受
樂歡喜而行諸比丘其日天子壽命
歲數滿五百年子孫相承皆於彼治
其宮殿住滿足一劫
復次諸比丘其日天子諸身分中光
明出照閻浮檀華其閻浮檀華中光
明出已照彼日大宮殿從彼日大宮
殿光明相接出已照四大洲及於世
間諸比丘其日天子具足而有一千
光明五百光明傍照而行五百光明
向下而照復次於中何因緣故其日
天子大勝宮殿照四大洲及衆世界
諸比丘有一種人能行布施彼布施
時施於沙門婆羅門及貧窮孤獨遠
來乞求所謂食飲乘騎衣裳華鬘瓔
珞塗香牀敷房舍燈油凡是資身養

活命者彼布施時速疾即施不諂曲
施或復供養諸持戒仙功德具足行
善法者種種承事彼因是故受無量
種種身心安樂譬如曠澤空閑山林
或復廣磧而有池水其水涼冷清淨
輕甜時有壯夫遠行疲極熱惱渴乏
不飲食来已經多日至彼池所飲已
澡浴除斷一切渴乏熱惱出於池外
身意怡悅受於無量快樂歡喜如是
如是彼布施時心清淨故身壞命終
於日天子宮殿中生彼中生已報得
如是速疾稱心飛行宮殿此因緣故
日大宮殿照四大洲及餘世界
諸比丘復有一種斷於殺生不盜他
物不行邪婬口不妄語不飲諸酒身
不放逸供養持戒功德具足諸仙諸
賢親近純直善法行人廣說如前身
壞命終隨願往生日天宮殿住彼當
受速疾果報是故名為諸善業道
因緣故其日宮殿照四大洲并餘世界
復有一種修不殺生乃至正見彼曾
供養諸仙持戒功德具者純直善行
曾值遇彼清淨因緣亦當報生日宮

殿中受速疾果以是緣故其日宮殿
繫四大洲及餘世界廣說如前
諸比丘六十剎那名一羅婆三十羅
婆名牟休多諸比丘若干剎那若干
羅婆及牟休多其日宮殿六月北行
日於一日行六俱盧奢不曾暫時離
於日道六月南行亦一日行六俱盧
奢不差日道諸比丘其日宮殿六月
行時其月宮殿十五日中還尒許行
復次於中有何因緣生諸熱惱諸比
丘其日宮殿六月之中向北道行一日
中行六俱盧奢亦不曾離日道而行
但於其中有十種緣故生熱惱何等
為十諸比丘須彌留山王外其次有
山名佉提羅迦高廣正等四万二千
由旬雜色可觀七寶成就於其中間
日大宮殿所有光明照於彼山觸而
生熱彼三摩耶致有熱惱此第一緣
故生熱惱復次諸比丘佉提羅迦山
外其次有山名伊沙陁羅高廣正等
二万一千由旬於其中間日大宮殿
所有光明照觸彼山此是第二熱惱
其次由乾陁山高廣一万二千由旬
起世因本經卷第十　第二張　平

是第三緣其次善現山高廣六千由
旬是第四緣其次馬片頭山高廣三
千由旬是第五緣其次尼民陁羅山
高廣一千二百由旬是第六緣其次
毗那耶迦山高廣六百由旬是第七
緣其次輪圍山高廣三百由旬是第
八緣其次從此大地已上虛空高万
由旬彼有夜叉諸宮殿華頗梨所成
是第九緣其次四大洲中并及八万
小洲之中自餘大山須弥留山王等
是第十緣具足應如佉提羅迦中說
此是十種日大宮殿六月之中向北
道行熱惱因緣

復次於中何因何緣有諸寒冷諸比
丘日大宮殿六月已後向南而行於
中復有十二因緣故生寒冷何等十
二諸比丘其須弥留山佉提羅迦等
二山中間須弥留海廣八万四千由
旬周迴無量優鉢羅鉢陁摩究牟陁
奔荼梨迦等華悉皆遍滿甚有香氣
於彼中間日大宮殿所有光明而相
照觸此是第一寒冷因緣如是次第
伊沙陁羅山是第二緣由乾陁山是

第三縁善現山是第四縁馬片頭
山是第五縁尼民陁羅山是第六縁
毗鄯耶迦山是第七縁輪圍之山是
第八縁其中諸花具足次第應如佉
提羅迦山中廣說
復次所有閻浮洲中諸河流行日大
宮殿所有光明而相照觸故有寒冷
略說乃至此是第九寒冷因縁
復次所有閻浮洲中諸河流行其瞿
陁尼洲中諸河流行倍多於彼日大
宮殿所有光明而相照觸此是第十
寒冷因縁
復次所有瞿陁尼洲中諸河流行其
弗婆提洲中諸河流行倍多於彼此
是第十一縁
復次所有弗婆提洲中諸河流行其
欝單多羅究留洲中諸河流行倍多於
彼日大宮殿光明而相照觸此是第
一寒冷此是第十二縁
諸比丘日大宮殿六月向南行日於
一日行六俱盧奢不違其道於中有
此十二因縁所以寒冷
復次於中有何因縁其冬天時夜長

晝短諸比丘其日宮殿過六月已次
向南行日於一日行六俱盧奢亦不
差移但於彼時其日在於閻浮提洲
最南邊際地形狹小日過速疾
諸比丘此因緣故其冬分中晝短夜
長復次於中有何因緣春夏晝長其
夜短促諸比丘日大宮殿過六月已
向北而行一日中行六俱盧奢亦不
差移乖異常道但於彼時正在閻浮
處內而行地寬行久所以晝長諸比
丘此因緣故春夏晝長其夜即短
復次諸比丘若閻浮提洲日中於弗
婆提洲則日沒其瞿陁尼洲日出欝
多羅究留洲正夜半若瞿陁尼洲日
中其閻浮提洲日沒欝多羅究留洲
日出弗婆提洲夜半若欝多羅究留
洲日中其瞿陁尼洲日沒弗婆提洲
日出閻浮提洲夜半若弗婆提洲日
中則欝多羅究留洲日沒閻浮提洲
日出瞿陁尼洲夜半
諸比丘其閻浮提洲人所有西方瞿
陁尼洲人以為東方其瞿陁尼洲人
所有西方欝多羅究留洲人以為東

東

方其贊多羅究留洲人所有西方弗
婆提洲人以為東方其弗婆提洲
人所有西方閻浮提洲人以為東方
南北二方亦復如是
佛於此中說優陁那
轉住及轉壞　天出及薄覆十二重風吹
於前諸天行　樓櫓及風吹　身體光明照
布施持戒業　刹那羅婆過　說熱有十緣
論寒十二種　晝夜及日中　東西說四方
諸比丘其月天子宮大宮殿縱廣正
等四十九由旬周匝上下七重垣牆
七重欄楯七重鈴網復有七重多羅
行樹而為圍繞雜色可觀彼諸牆壁
皆以金銀乃至馬瑙七寶所成四面
諸門各有樓櫓種種莊挍廣說如前
日天宮殿乃至衆鳥各各自鳴諸比
丘其月宮殿純用天金銀天青琉璃
以為間錯其二分銀清淨無垢無諸
滓穢其體皎潔甚為明曜彼之一分
天青瑠璃亦復清淨表裏映徹光明
遠照諸比丘其月天子宮勝宮殿有
五種風所持而行何等為五一持二
住三順四攝五行以是五種因緣持

故其月宮殿依空而行諸比丘其月
宮殿復有無量諸天宮殿在前而行
無量百千万數諸天在前而行其行
之時受於無量種種快樂彼諸天等
皆有名字諸比丘其月天子大宮殿
中更復別有青瑠璃輦其輦出高十
六由旬廣八由旬其月天子及諸天
女入於輦中以天種種五欲功德和
合受樂歡娛悅豫隨意而行
諸比丘其月天子依天數量壽五百
歲子孫相承皆於彼治然其宮殿住
於一劫諸比丘其月天子諸身分中
光明出已即便照彼青瑠璃輦其輦
光照月大宮殿月宮殿光照四大洲
諸比丘其月天子有五百光向下照
行有五百光傍照而行故名月天子
光照也亦復名為凉冷光明
諸比丘何因緣故月大宮殿照四大
洲過去世時布施沙門及婆羅門貧
窮孤獨遠來乞求所謂食飲乘騎衣
服華鬘諸香牀鋪房舍諸資生等而
彼施時應時疾與不諂曲心或復供
養諸仙持戒具功德者正直純善彼

因緣故受無量種種身心快樂譬如
空閑山林荒澤曠野磧中有一池水
涼冷輕美無有濁穢是時有人遠行
疲乏飢渴熱逼入彼池中澡浴飲水
除一切苦受無量樂如是如是彼因
緣故生月天子宮殿之中受樂果報
諸比丘復有一種斷於殺生乃至斷
酒及放逸行供養承事諸仙人等亦
生於彼月宮殿中照四洲界復有斷
殺乃至正見故得速疾空行宮殿此
則名為諸善業道又何因緣其月宮
殿漸漸而現有三因緣何等為三一
者偕方面出二者有青身諸天形服
瓔珞一切悉青常半月中隱覆其宮
以隱覆故彼時月形漸漸而現三者
從彼日天大宮殿中別有六十光明
出已障彼月輪以是義故漸漸而現
復次於中何因緣故其月宮殿圓淨
滿足如是顯現諸比丘此亦三緣故
使如是一者彼時月大宮殿正方面
出以是義故圓滿而現
復次彼青色天衣服瓔珞一切皆青
常半月中隱月宮殿而月宮殿於遍

沙他十五日時圓滿光明熙曜熾盛
譬如多有諸種油脂中然大炬彼等
一切諸餘燈明悉皆翳覆如是如是
月大宮殿十五日時每恒如是復次
日大宮殿六十光明出已障彼清淨
月輪而月宮殿於逋沙他十五日中
圓滿具足於一切處皆捨翳障彼時
日光不能覆蔽
復次於中何因緣故月大宮殿於彼
黑月第十五日一切不現諸比丘其月
宮殿於彼黑月第十五日近日宮殿
行彼由日光作覆翳故一切不現復
次何緣月大宮殿得名月也
諸比丘其月宮殿於彼黑月一日已
去以其光明顏色威德缺而減少以
此因緣得名月也復次於中何因緣
故月大宮殿其中有影諸比丘有閻
浮樹因此故言閻浮洲也於彼清淨
月輪光明為其作影此因緣故有於
影現復何因緣有諸河水流於世間
諸比丘有日故有熱有熱故有惱有
惱故有炙有炙故有汗濕有汗濕故
諸山之中汁流水出諸比丘此因緣

故河流世間復何因緣有五種子世
間出現諸比丘若於東方或有世界
轉成巳壞或壞巳成或成巳住南西
北方成壞及住亦復如是尒時阿鄰
毗羅大風別於他界轉成住處吹五
種子散此界中散巳復散乃至大散
所謂根子莖子節子合子子子此為
五子諸比丘閻浮大樹有是色果譬
如摩伽陁國中量斛摩屋彼等摘巳
其汁流出色譬如乳味甜如蜜
諸比丘閻浮樹果有五種分出生利
益謂東南西上下彼東分者諸揵闥
婆輩食其南分有七種大聚落人輩
食所謂一不正叫二叫喚三不正體
四賢五善賢六牢七勝於彼七種大
聚落中有七黒山所謂一偏箱二
搏三小棗四何幾五百偏頭六能勝七
㝡勝彼七山中有七梵仙所居之窟
一善眼二善賢三小四百偏頭五欄
物池六黒入七增長時其西分中金
翅鳥輩食上分虛空夜叉輩食下分
海中諸垂輩食於中有憂陁鄰偈
初說雨多少　宮殿中示現　二事多有風

於前諸天行　輩及於壽命　身體光明照
布施持戒業　徧及滿足輪　月影及不現
有影何因緣　諸河諸種子　閻浮樹最後
諸比丘劫初衆生食地味時旣資益
巳久長住世而彼等輩若多食者顔
色卽劣若少食者光相殊勝當於彼
時形色現故衆各相欺言爭勝劣勝
者生慢以我慢故地味便沒卽生地
皮色味具足譬如成就羯尼迦羅花
有如是色又如淳蜜無蠟有如是味
彼等衆生共聚集巳憂愁苦惱椎胷
叫喚迷悶因之唱言嗚呼我地味嗚
呼我地味譬如今者所有勝味旣嘗
知巳唱言嗚呼此是我味執著舊名
不知眞義彼等衆生亦復如是時彼
衆生食於地皮久長住世多食色黡
少食形勝以勝劣故我慢相陵地皮
復沒便生林蔓形色成就香味具足
譬如成就迦藍婆柯花有如是色割
之汁流猶無蠟之蜜乃至如前聚共
愁惱如是次第林蔓沒巳粳米出生
不曾耕種自然顯現無芒無糩淸淨
米粒香味具足彼時衆生如是食巳

其諸身分即有脂髓皮肉筋骨膿血
衆脉及有男女根相而彰根相既生
染心即起以有染故數相視瞻既數
相看便生愛欲以欲愛故便於屏處
行非梵行不淨欲法彼時復有自餘
衆生未如此者見已告言謂汝衆生
所作甚惡云何如此其彼衆生遂生
慚愧堕在不善諸惡法中即得如是
波帝波帝之名字也(梵語波帝隋言夫主)時彼衆
生以堕如是諸惡法故共行欲者將
飯食来言有随也言有随也如是立
名為婆梨耶婆梨耶也(梵語婆梨耶隋言婦)諸比
丘此因緣故舊時下来諸勝人輩見
於世間夫婦出故彼等衆輩以左手
捉用右手推令離彼處而彼衆生或
復二月三月去已還復歸来時彼衆
輩見彼還来即以杖木土凷瓦石而
用打擲作如是言汝善隱藏汝善隱
藏辟如今者諸女嫁時或復擲花金
銀衣服及擲羅闍(梵語羅闍隋言熬穀花)復作如
是呪願言語願汝新婦安隱快樂諸
比丘如是次第往昔衆人如是惡作
見今諸人亦如是作以是因緣諸衆

生輩於世法中行於悪行如是次第
起作舍屋為彼悪業作覆藏故偈言
初時作占婆　於後波羅柰　過劫殘末際
規度王舍城
諸比丘此因緣故前最勝者造作村
城聚落處所國邑王宮莊嚴世間出
生住處如是衆輩更復增長非法行
時有餘衆生福命業盡從光音天捨
身来下母腹受胎諸比丘此因緣故
舊時勝者先生世間彼等衆生餘福
力故不須耕種而有自然粳米出生
若有欲須日初分取於日後分即復
還生日後分取日初還生成熟一種
若不取者依舊常在時彼衆生福漸
薄故嬾惰懈怠貪惏心生作如是念
今此粳米不曾耕種何用辛苦日初
日後時別各取徒自困之我今寧可
一時頓取遂即併取時餘衆生喚彼
人言食時節至可共相逐収取粳米
彼人報言我以一時為日初後頓取
將来汝欲去者可自知時彼作是念
此衆生等善作快樂於日初後一時
頓取我今應當為兩三日亦可併収

即便悉取尒時更有別衆生見彼衆
生言我等可共収取粳米彼即報言
我前揔已取三日分汝自知時彼衆
生聞復作是念此人甚善我今亦宜
一時併取四五日分為貯積故時彼
粳米即生皮糩褁米而住被刈之者
即更不生未刈之處依舊而住其此
稻穀即便毁別叢聚而生是時衆生
相共聚集愁憂悲哭各相謂言我憶
往昔意所生身以喜為食自然光明
騰空自在神色最勝壽命長遠而為
我等忽生地味色香味具食已久住
其多食者色形則麁少食之者顔色
猶勝爭勝劣故起憍慢心則成差別
縁於此故地味滅沒次生地皮次生
林蔓次生粳米乃至皮糩刈者不生
不刈如舊以如是故成此一叢毁別
住也我等今者宜應分壃結作界畔
并立適罰彼是汝許此是我分侵者
罰之諸比丘此因縁故世間便有界
畔適罰名字出生
尒時別有餘一衆生自惜已稻盜他
稻穀餘人見已即告彼言謂汝衆生

㝎

汝惡作也汝惡作也云何自有盜取
他稻呵巳而放更莫如此而彼衆生
巳復再作亦且呵放如是再三猶不
改悔麁言呵責以手打頭牽辟將詣
衆人之中告衆輩言此人盜他而彼
衆生對於衆前排諱爭鬬語衆輩
言此之衆生麁惡言語罵詈於我以
手打我時彼衆輩聚集憂愁悲哭叫
喚我等今者相共至此因惡處也我
等已生惡不善法為諸煩惱增長未
来生老苦果當向惡趣現見以手共
相牽排驅遣呵責我等今應求正守
護為我作主合呵責者正作呵責合
謫罰者即正謫罰合驅遣者即正驅
遣我等所有田分稻穀各自取来彼
守護主有所須者我等供給大衆如
是共平量巳時彼衆輩即共推求正
守護者
尒時彼處大衆之中別有一人長大
最勝可愛端正形容奇特微妙可觀
身色光儀種種具足時諸衆輩向彼
人邊作如是言善哉仁者汝為我等
作正守護我等此處各有田畔勿使

起世因本經卷第十 第十[illegible]張 [illegible]

侵欺合呵正呵合責正責乃至謫罰
合遣正遣我等所收不耕稻穀當分
與汝不令乏少彼人聞已即許可之
為作正主呵責謫罰駈遣平正无有
侵凌衆穀稻穀而供濟之不令短闕
如是依法為作田主以從彼等衆生
田裏取地分故因即立名為剎帝利
剎帝利者隋言田主時彼衆生悉皆歡喜信誠
奉行彼剎帝利於衆事中智慧巧妙
處彼衆內光相最勝是故稱名為曷
囉闍曷囉闍者隋言王也大衆立為大平等王
是故名為摩訶三摩多摩訶三摩多者隋言大平等
王也諸比丘其摩訶三摩多作王之時
彼諸人輩因始立名為薩多婆薩多婆者
隋言家生諸比丘其摩訶三摩多王有息
名乎盧遮隋言意喜諸比丘彼乎盧遮作
王之時彼諸人輩稱為何夷摩柯
隋言金者諸比丘其乎盧遮王有息名柯
梨耶鄉隋言正真諸比丘其柯梨耶鄉作
王之時彼諸人輩稱為帝羅闍隋言烏耆
生也諸比丘其柯梨耶鄉王有息名婆
羅柯梨耶鄉隋言正真也諸比丘其婆
羅柯梨耶鄉作王之時彼諸人輩稱

為阿婆羅寋咃(隋言雲片)諸比丘其雲片
王有息名烏逋沙他(隋言齋戒)諸比丘其齋
戒王在位之時彼諸人輩稱為多羅
承伽(隋言木睡)諸比丘其齋戒王頂上自
然出一肉胞生於童子端正具足三
十二相生已唱言摩陁多(摩陁多者隋言持我)其
頂生王具大神通甚有威力統四大
洲自在治化諸比丘此等六王壽命
無量諸比丘其頂生王右髀出胞生
一童子端正具足三十二相名右髀
生亦有威力統四大洲其右髀王左
髀出胞生一童子亦三十二相名左
髀生具威德力王三大洲其左髀王
右膝肉胞生一童子威相如前王二
大洲其右膝王左膝生一童子威相
如前領一大洲
諸比丘從此已来有轉輪王皆領一
洲汝等當知諸比丘如是次第最初
衆立大平等王次意喜王次正真王
次最正真王次受齋戒王次頂生王
次右髀王次左髀王次右膝王次左
膝王次已脫王次已脫王次體者
王次體味王次果報車王次海王次

起世因本經卷第十　第十八張　耿

大海王次奢俱梨王次大奢俱梨王
次茅草王次別茅草王次善賢王次
大善賢王次相愛王次大相愛王次
叫王次大叫王次屋梨迦王次鄉羅
沙王次狼王次海分王次金剛辟王
次林王次師子月王次鄉耶坻王次
別者王次善福水王次熱惱王次作
光王次曠野王次小山王次山者王
次焰者王次熾焰王諸比丘其熾焰
王子孫相承有一百一並悉在彼達
多羅城治化天下其最後王名爲降
怨以能降伏諸怨敵故名曰降怨
諸比丘其降怨王子孫相承於阿踰
闍城中治化有五万四千王其最後
王名爲難勝
諸比丘其難勝王子孫相承於波羅
柰城中治化有六万三千王彼最後
王名難可意諸比丘其難可意子孫
相承於柯笋羅城中治化有八万四
千王彼最後王名爲梵德諸比丘其
梵德王子孫相承於彼白爲城中治
化有三万二千王彼最後王名爲烏
德諸比丘其烏德王子孫相承於拘

尸那城中治化有三万二千王彼最
後王名曰藿香諸比丘其藿香王子
孫相承於優羅奢城中治化有三万
二千王其最後王名那伽那嗜諸比
丘其那嗜王子孫相承於難降伏城
中治化有三万二千王彼最後王名
曰降者諸比丘其降者王子孫相承
於葛那鵄遮城中治化有一万二千
王彼最後王名勝軍諸比丘其勝軍
王子孫相承於波波城治化天下有
一万八千王彼最後王名曰天龍諸
比丘其天龍王子孫相承於多摩梨
奢城中治化有二万五千王彼最後
王名曰海天諸比丘其海天王子孫
相承還於多摩梨奢城中治化有一
万王彼最後王還名海天諸比丘彼
海天王子孫相承於檀多富羅城中
治化有一万八千王彼最後王名為
善意子孫相承於王舍大城治化有
二万五千王彼最後王名善治化諸
比丘善治化王子孫相承還於波羅
奈城中治化有一千一百王彼最後
王名大帝君諸比丘大帝 君王子孫

起世因本經卷第十　第十張　承

相承於茅主大城中治化有八万四
千王彼冣後王復名海天諸比丘其
海天王子孫相承還於逋多羅城中
治化有一千五百王彼冣後王名為
苦行諸比丘其苦行王子孫相承還
於茅主大城中治化有八万四千王
彼冣後王名為地面諸比丘其地面
王子孫相承還於阿踰闍城中治化
有一千王彼冣後王名為持地諸比
丘其持地王子孫相承還於波羅奈
大城中治化有八万王彼冣後王名
曰地主諸比丘其地主王子孫相承
於寐亡毗反湊湯斜反羅城中治化有八
万四千王彼冣後王名曰大天諸比
丘其大天王子孫相承於彼寐湊羅
大城中治化有八万四千刹帝利王
彼一切王於彼寐湊羅城菴婆羅林
中修行梵行其冣後王名曰星寐王
次沒王次堅齊王次軻啜王次優波
王次啜摩王次善見王次月見王次
闍軍王次法軍王次降伏王次大降
王次更降王次無憂王次除憂王次
肩節王次王節王次摩羅王次婁鄉

王次方主王次塵者王次迦羅王次
難陁王次鏡面王次生者王次斛領
王次食飲王次饒食王次難降王次
難勝王次安住王次善住王次大力
王次力德王次堅行王諸比丘其堅
行王子孫相承於迦奢波城中治化
有七万五千王彼最後王名菴婆梨
沙諸比丘其梨沙王子名善立諸比
丘其善立王子孫相承於波羅大城
中治化有一千一百王彼最後王名
枳梨祁
諸比丘彼時有迦葉如来阿羅呵三
藐三佛陁出現世間菩薩於彼修行
梵行生兜率天枳梨祁王息名為善
生子孫相承還於逋多羅城中治化
有一百一王彼最後王名耳其耳王
有二息一名瞿曇二名婆羅墮闍彼
王一息名甘蔗種諸比丘其甘蔗種
子孫相承還於逋多羅城中治化有
一百一甘蔗種王彼最後王名不善
長甘蔗種王諸比丘不善長王而生
四子一名優牟佉二名金色三名似
白烏四名是渠其是渠息名曰天城

其子牛城子孫相承於迦毗羅婆蘇
都城中治化有七万七千王彼冣後
王名廣車王次別車王次堅車王次
住車王次十車王次百車王次九十
車王次雜色車王次智車王次廣弓
王次多弓王次燕弓王次住弓王次
十弓王次百弓王次九十弓王次雜
色弓王次智弓王
諸比丘其智弓王生於二息一名師
子頰二名師子足其師子頰紹繼王
位生於四子一名淨飯二名白飯三
名斛飯四名甘露飯又生一女名為
不死諸比丘其淨飯王生於二子一
悉達多二名難陁白飯二子一名帝
沙童二名難提迦斛飯二子一阿泥
婁馱二跋提梨迦甘露飯王亦生二
子一阿難陁二提婆達多其不死女
唯有一子名世婆羅菩薩一子名羅
睺羅
諸比丘如是次第從於大衆平等王
来子孫相承冣勝種族至羅睺羅童
子身上成阿羅漢斷於煩惱盡生死
際更無復有諸比丘山因緣故舊住
起世因本經卷第十 第十五張 畢

南金

昔時有勝刹利世間出生依於如法
非不如法諸比丘有如是法世間刹
利衆為勝生尒時自餘諸衆生輩如
是念言世間有為是病是癰是其毒
箭熟思惟已棄捨有為於空山澤造
作草菴寂靜禪定有所求須或日初
分或後分中出於草菴入村乞食衆
人見已須者與之復為造作或有稱
言此等衆生寂好作善棄捨世間有
漏不善諸惡法故名婆羅門此因緣
故婆羅門種世間出生或有衆生禪
定不成倚著村落多教呪術因此得
名為教者也以其下來入村舍故名
向聚落復為成就諸欲法故名成就
欲此因緣故舊往昔時勝婆羅門高
行種姓世間出生依於如法非不如
法復有自餘諸衆生輩造作種種求
利技能工巧藝術諸業之處以此得
名為毗舍也此因緣故舊往昔時毗
舍種姓現於世間彼亦如法非不如
法諸比丘此等三種世間生已於後
復有第四種姓世間出生諸比丘復
有一種各自毀呰自家法已剃除鬚

鬚身著袈裟棄捨世間出家修道口
自唱言我作沙門彼作是稱即成正
願婆羅門也毗舍亦然復有一種如
前毀呰亦捨出家口自稱我當作沙
門為彼故有如是正願諸比丘復有
一種刹利以身口意行於惡行以惡
行故身壞命終一向受苦其婆羅門
及毗舍等亦如是復有一種刹利以
身口意行善行故身壞命終一向受
樂婆羅門毗舍亦然
諸比丘復有一種刹利以身口意行
二種行身壞命終當受苦樂婆羅門
毗舍亦尒諸比丘復有一種刹利正
信出家修習證於三十七助道能盡
諸漏心解脫智解脫現見證法得諸
神通既作證已自唱言我已盡生
梵行已立所作已辦更不受有其婆
羅門毗舍亦尒諸比丘此二種姓於
彼邊生能成就明行足得阿羅漢名
為最勝諸比丘其梵王婆呵波底言
於我前說如是偈
刹利勝生者　若出諸種姓　明行足成就
彼最勝天人

起世因本經卷第十　第十六張　耶

諸比丘其梵王娑呵波底彼偈善頌
非為不善我已印可諸比丘我多陁
阿伽度阿羅阿三藐三佛陁亦說此
義諸比丘如是次第我所具說世間
轉成轉壞轉住諸比丘若有教師為
諸聲聞所應作處哀愍利益而行慈
悲我已作訖汝等須依諸比丘此等
空閑山林樹下虛房靜室土窟崖龕
或塚墓間以稻芉等為草菴住離於
村舍聚落居停如是之處汝等比丘
應修習禪勿憧放逸致令後悔此我
教示汝諸比丘佛說經已諸比丘等
歡喜奉行

起世因本經卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世因本經卷第十 第十張 收